周易疏略

周易疏畧小序

憶昔超化山中側聆

仲誠張先生教益年餘凡飲食言笑以及杖屨所至在在提撕曾讀所疏周易出自

先生心得一遵尼山大旨卽卦

卽爻以理解象數盡洗牽合
附會之習覺自韋編以來易
學久晦得
先生疏畧使日用動靜森列卦
爻㢚幾乎吉凶與民同患者
矣乃知尼山十翼是從三絕

後抉前聖之精微顯萬世之
民用象數互開當身實體而
索隱於變互之交揆賾於老
少之數或支或誣或泥或肆
自爲懸解究無益生民毫芒
之用則亦何必嘵嘵焉強誣

易哉惟
先生身闢堂奧獨掃塵蕪得而
讀之莫不心服齰然蓋大易
現前本無疑似但非
先生之層思故率不得其平實
耳御衆佩服久湊以吾耕溢

水未能抄藏著奉且
先生虛懷不自滿足携稿遊此
尙多所增改務期刻符尼山
以是不能追隨身承口受者
蓋寤寐式瞻於茲四年矣歲
庚申仲冬、御泉過林慮訪吾

鄉
龍昭使君幸得睹其梓成此書
浣手捧讀宛然超化山中親
承 先生色笑時也然則使
君爲功於 先生卽爲功於
前聖卽爲功於天下後世之

學者使君固知

先生與徽君先師爲老友又知

御梨久服　先生之教因囑

以序是以不敢自外又仰體

先生誨人不倦之意聊綴數言

如此

康熙歲在庚申仲冬望後二日
石城後學趙御衆拜識於林
慮公署東廡

周易疏畧序

易爲天地鬼神之奧此至言也而學者或泥象或測數或拘理往往得其半而失其半故註疏多家而實

證者少也然卽三者以求
得理爲本而象數皆在其
中又或托之談論揣摹則
亦並其理而失之矣升也
積疑有年無從請質歲庚

申上蔡

仲誠張先生來遊林慮升以

地主之義得聆謦欬其講

學簡易平實言言皆出自

躬行浚造不蹈襲前人支

辭而精思玅解每立一論使孔孟之旨躍然幸不即鄙夷升因示以所著易疏卒業之餘乃知學易眞傳確乎在此於是謀梓以廣

其學使後人有所依歸梓

成聊述敬受之意以序之

曰易以變易從道而象也

數也占也無非道也但六

位生乎時時存乎幾幾則

微矣介乎吉凶悔吝之間
占之者奉四聖人之教即
其神而體之於身無非從
道以用易而已矣善乎
先生之說易也專以孔訓爲

王使義文象數當體呈露
有云乾行健須要行甞是
不行便謂健又曰行此四
德故曰乾元亨利貞若不
行此四德則亦何可曰乾

元亨利貞乎一部易疏雖各卦各爻皆有所發明而要以此爲統宗會元之門故居則觀象玩辭動則觀變玩占乃孔子教人學易

之大旨而孰知以一行字
爲終身之服膺也知此一
行則象者擬此行也數者
條此行也占者決此行也
時也幾也則行之豫也吉

凶悔吝一準諸道術數不
得而亂之三百八十四爻
盡圖書之變化盡日用之
酬酢所謂天地鬼神之奧
盡寓諸庸德庸行焉耳昔

先生曾宰內黃迄今召杜之

頌不衰升來治林邑方切

請益而乃更聞其談易也

高山景行敢不自勉然後

學末識何敢云序

先生之書抑以志其歲時而

一無敢忘也云爾

石城後學陳如升拜撰

周易疏畧序

西漢易有六家施氏孟氏京氏梁丘氏費氏高氏獨費氏之易以彖象文言繫辭解上下經而其書不傳矣明季有孫北海著孔易頗闡其說仍是時人講章之意而强牽以異其名耳近年上蔡張先生有周易疏畧悉本孔子十翼之說以解經文王彖辭卽以彖傳之文釋之周公象辭卽以象傳之文釋之彖象傳之所釋有未盡則合參于繫辭說卦序卦

雜卦諸傳以釋之務使孔子十翼之言無一不可爲訓經之語務令羲文周六十四卦三百八十四爻以及經首諸卦圖并河圖洛書之義無不符合于孔子之言于是孔子贊易之功益彰而程朱易傳本義所未盡者至此益備焉自宋以前治易者或拘于象數流于讖緯至宋儒出而微言大義始得夫四聖之心傳然宋儒以前爲象數之易猶從羲文周孔之易而說之不離乎卜筮之用也宋儒以

後爲講章之易則從朱儒之易而說之恃以為應舉之用而已前此之弊固舉末而遺本後此之弊遂循流而忘源今張先生之易則直從孔子之易以說之孔傳所無不敢妄增孔傳所有不敢稍畧如謂孔子之說有不可易則張先生之說亦爲不可易愚非阿所好也其書具在是非終不能揜好學深思之士試潛玩之可乎

蘭陵後學王渭謹識

易序

易畫於包羲衍於文王發揮於周公訓傳於孔子至於孔子易大昭矣自生民以來未有聖於孔子韋編三絶然後十翼訓易務明之也務盡明之也存其言而不繹繹其言而不盡輒自爲一說必有乖其是當彖象文言皆切實訓詁繫辭說卦序卦雜卦諸傳又綱明目張一字一言不可增減移動本平實者求以險隙則已失本精摯

者求以膚詥則莫循大哉孔子學易迄老留此篇簡體天地萬物之撰宣伏羲文王周公不傳之秘垂告天下萬世統此一易即統此一說與之異同而不肆力何敢已乎夫易者所以明變化也天地變化爲萬物作易象之則六十二卦皆乾坤之變化也故曰易繫辭爲書所以教學者平時觀象玩辭可以達天地萬物之理而概從道臨事觀變玩占可以決吉凶悔吝之幾而專所學

概從道者一身備萬理不可不反身求其誠也專所學者一事具一理不可不隨遇守其道也乾天也故四德全坤地也故得其半六十二卦人情物理也故變而化之歸於一正占得乾而不以天德自全不占可也占得坤而不以地道自盡不占可也占得六十二卦而不以人事之變化成素位之學術不占可也故易者道也占者決也決於從道者學也易以道示无非天地

中正之則故不可以貳占以幾決何啻大
聖人起而教我故不可以疑使其尙有疑
貳必其蔽於物而移於習也則亦以學勝
之而已矣老聃曰易以道陰陽程伊川曰
易者變易以從道朱晦庵曰易爲占也張
橫渠曰易爲君子謀非爲小人謀也合四
子之言則大得爾譚陰陽而无與於從道
於是易高遠而不切於人事之實從道而
无事於占於是易泛廣而无補於臨事之

惑用之占而不以道占不以學占僉壬姦
雄皆欲資其私智於是易流爲術數而君
子亦可以不佝矣沐不敏學之者八年於
玆庶幾尊信孔子乃始有舒厥心集其說
成稿然日必有改要求符節於孔子之意
不爽毫末而猶未得也敬俟高明參商有
得則更証非敢日遂已也
康熙十一年五月十九日甲子書蔡後學
張沐識於白龜園

周易䟽畧小記

古易諸家遂之甚詳可從茲仍今本彖象文言俱繫卦爻之下者先儒自費直鄭康成輩所取伊川木之爲易傳於義无裂且便檢閱

彖本孔子之釋卦也象本孔子之釋爻也先儒多以己說屬卦爻之下而後復詮彖象之言合則已複不合則已棄今一本孔子彖之義解易彖象明而卦爻亦无他說矣自不得不以卦彖爻象相屬惟乾坤文繫終有不便仍從舊本

易䟽大義一本孔訓程朱及諸先儒說有足發明孔子之意者悉取入悖者不錄猜不便盡者姓氏古今解易不下百數家並獨无通避孔傳者未不及見矣費直以彖象文言諸傳參卦爻亦不得其書聞見之狹厥有遺憾

善說易者无過於朱子入於易多能信而朱

子獨能疑殊玩大全朱子在在日道解不
得又謂易多難說又謂只得且依伊川說
并疑其所疑求之終不得釋諸孔誠說焉
來告哉日獨信
河圖孔子雖謂爲大衍之用并未及於蓍卦
洛書則出於之胸臆然亦從孔子天生神
物一節得之
學易之在備載孔子繫傳首節後學失其循
附門求入於變化无方之道而斷然若
有柄之可操登之可由者特此而已他傳
又從而言其詳皆爲佐證要之學者生孔
子之後旨尤煩勞也
六爻有定位初民位二賢位三過中之位四
臣位五君位上君外之位六位包盡天下
之人而爲之定其分六十四卦包盡天下
人之所處之遇而爲之盡其變故孔子曰卑
高以陳貴賤位矣又曰列貴賤者存乎位
又曰初難知民故難知也曰二多譽明乎

爲賢也曰二多凶承上按下過中也曰四多懼近君也曰五多功君也曰上易知蘇盡故易知也此位若稍變通節有疑義先儒不甚拘而近人且指二爲臣位失之遠矣此重應輕此之謬如師豐蹇一二卦稍異隨卦消詳耳

學

者每談易多問卦變此設要緊處六十二卦皆從乾坤變化來此最要緊故第一節曰天尊地卑乾坤定矣又曰乾坤易之門乾坤易之縕乾坤毀則无以見易如此便了

筮

者占斷之法具見孔子繫傳孔子於易已極繫言貴獨於此要處反畧有謂太卜所掌今已失傳恐是過求於易猶未離乎近今術數之意也分掛揲扐之說既詳至於斷吉凶則曰有乎辭再於剛柔比應象形變化一節及吉遠辭文幽中肆隱之類推而求之嗚乎盡之又焉有奇術哉左傳載

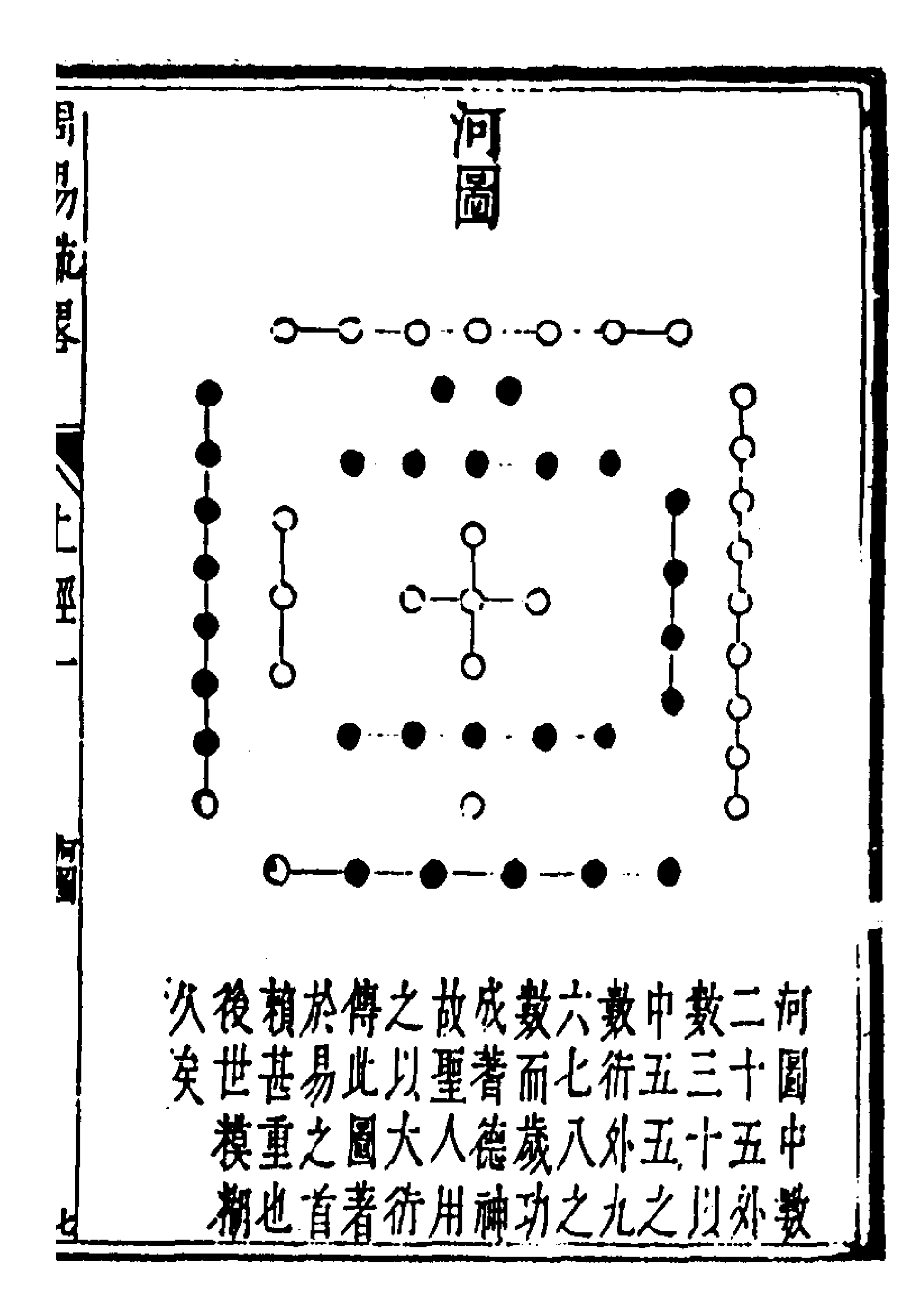
諸斷例頗見此法者考洪範貞悔似可疑儒者引據左傳貞屯風悔山僅作體用義殊鄙俚沐直據孔傳解之曰吉凶者貞勝者也又曰震无咎者存乎悔凡占有吉象求其正固而守之爲貞占有凶象求其不正悔而改之爲悔貞遷善悔改過此所貴占也叅周易之前辭義未具直有如此占法迄文周具辭每卦每爻各有明斷要无非貞悔之義而已矣左傳本筮蠱卦風得其正山得其悔非謂内卦貞外卦悔也學者毋失自反求正之實僅求作事有應之迹易遂全爲命數无與人事此體貞用悔之論昧於義理前知何益自孔子贊易道極精者奈後世習氣已痼終信不及談理者其於易不占有之占則終不離於流俗吉凶之説吉凶者失得之象也六十二卦皆乾坤之變通六十二卦之吉凶皆元亨利貞之得失也豈俗説之謂乎

嘗考周禮太卜掌三兆三易三夢之法兆夢頗詳於易但曰其經卦皆八其別皆六十有四筮人掌三易以辨九筮之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式四曰筮目五曰筮易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰筮環雖无多義不似關洛要以易之占斷悉明於本册矣

學易无過先玩辭時已學其无過於平日動玩占時爻卽事以學其无過如乾卦便要元要亨要利要貞乾初爻便要作潛龍要勿用卦卦爻爻俱如此學自可无過若夫有疑而占得一爻卦一爻則所命之辭卽如天所命之卽如羲文周孔起而教之我生亦人耳何幸得聞天訓我生千百世後何幸得聆聖人之訓悖天不詳逆聖必咎急切遵而行之再无不驗又非謂必吉无凶陰陽之理合當如此雖凶害亦有自得此所謂和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命也元亨利貞即仁禮義知潛龍是隱遁將此仁禮義知也若世人占得乾卦都置不論直想大通占得初爻以龍自認而不知所以潛脩不做功夫直待效驗有是理乎似此學易自无用處占亦无驗處故自京房陳摶康節輩但借易卦陰陽另起世應系用伺裝神將方得響應耳噫嘻道已不同矣

河圖

河圖中數二十五外數三十以中五五之數衍外九之六七八之數而歳功成蓍德神故聖人用之以大衍傳此圖著於易之首賴甚重也後世模糊次矣

世傳包犧時龍馬出於河背負此文以單雙分陰陽後人別之以黑白便玩索也

單天象也雙地象也一三五七九皆單二四六八十皆雙故孔子曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天陽地陰陽唯氣陰有體氣一而不可爲二體可以二而間之萬物所以无不得天之陽氣以資始者天一故也萬物又无不托地之陰體以資生者地二故也一二猶牝牡也一足以畢天之道二足以盡地之理而三四五六七八九十者則一二之數所參兩也一五能爲參二能爲兩一參二三爲兩其二則四一參四中爲五兩其三則六一參六中爲七兩其四則八一參八中爲九兩其五則十故凡參皆天凡兩皆地一三五七九之數以五五數計之是五箇五數故孔子曰天數五二四六八十之數以五數計之是六箇五故孔子曰地數五用知天

地之理數不越乎五而已矣然其五則各有位置之處一四三二五十位乎中陰陽相得各配成五以合天數九六七八位乎外陰陽相得各配兩五以合地數故孔子曰五位相得而各有合也天數二十有五地數三十既相得有合即不分論天數地數止論內數外數內數天地中氣之數也中氣不可以不足五其五數乃極外數天地外氣之數也外氣不可以五齊九六七八兩五於中而不見數乃變內數五五二十五中極之數太極是也外數六五三十極變之數兩儀四象是也

五數既立其極中正爲則兩儀儀之四象像之皆發揮此中每一數皆成五數又發揮此極每一五皆成五五五其九成四十五五其六成三十共計七

十五數五箇七十五共計三百七十五數退去原數九六一十五共止實數三百六十成一歲之數也五其七成三十五五其八成四十共計七十五數五箇七十五共計三百七十五數退去原數七八一十五共止實數三百六十亦成一歲之數也此天地變化之道鬼神施行之迹有然文王察知此數則而象之作爲式衍之法內外相衍而卦以立居然天地之變化也動靜相形而吉凶見居然鬼神之流行也故孔子曰凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之法如何取中數二十五以五五五衍陽則二十五其陽以五五衍陰則二十五其陰并衍陰陽不得不用五十故大衍之數五十兩其中數也其用四十有九去其一又掛一不算者即退去九六七八原數也論體數一當十五二十五數去一已足三百六十之數論用數兩

其中數二策止當十五故去一揲一方符三百六十之數此加倍之法實用止四十八策二十四其九二十四其六正合三百六十當期之數成易之變化而行易之鬼神此河圖所以爲神物也非聖人其孰能測之哉故曰天生神物聖人則之天地變化聖人效之此之謂也則此圖者察其理爲曆象之祖衍其數爲蓍德之神自古帝王所以與天地鬼神爲徒者恃此而已故孔子直誌以大衍而不及他世儒牽合畫卦本此誤矣孔子曰包犧氏之王天下也觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦自有明訓定欲牽合不第失畫卦之本而聖人成變化行鬼神之能事浸失傳矣

洛書中數五外數四十以中五準外五四方八面皆成三五之數天則以形人情以平聖人因之以明吉凶著於易之首係至重也後世仍與河圖同論義不切矣

洛書

世傳大禹治水洛出龜背負此文以單雙分陰陽後世別之以黑白耳又謂出伏羲時

洛書天地之中道也中不外乎五五如十字天平懸中以準四外務无軒輕故上下左右四隅四邊皆成十五為三五之數三者三極五者合中言乎天地人之數同歸於中而已故一二三四不足之數六七八九有餘之數皆謂剩之五以合乎中二四六八之陰一三七九之陽皆沖和之五以合乎中天地有是道所以亘古元吉也以之理身心无作好无作惡聖人之德以之理家國天下无陂辟无偏黨聖王之治而陽居五正陰處四偏何也陽數中實陰數中虛中實者剛中虛者柔剛者常伸柔者有桁屈此所以明剛柔定貞悔別吉凶而基大業也

河圖者易之本孔子曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦是

也洛書者辭之本孔子曰發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命是也

河圖之數所以明天地之變化於筮蓍倚數取之孔子曰天地變化聖人效之是也洛書之爻所以明陰陽之吉凶以彖爻繫辭取之孔子曰天垂象見吉凶聖人象之是也故曰河出圖洛出書聖人則之

五正乎中中之義也一九三七正乎方貞之義也五陽通達吉之義也四陰間隔凶之義也隅處而雜氣悔吝之義也上下兩旁四隅其數鈞通不分陰陽不別善否不異內外不量多寡變化之義也易之所以倚變化者用此道也

有剛有柔有中有偏有正有邪各安其位聖愚分貴賤定而八方以寧易僭其位顛倒聖愚而混貴賤大亂之道也是故六爻之貴中主德也六爻之扶陽爲正也六爻之

拆陰爲柔也爲偏也爲雜也有間而僻不
光大也

觀洛書之文君子尊小人卑爲善吉爲惡凶
已自天而定之矣可以知天可以知鬼神
然則君子小人生而定乎非也剛柔示其
象正隅虛其位剛能柔克柔能剛克性也
趨於正則正趨於隅則隅學也此其所以
爲易也

洛書四十五數上下兩旁四隅四邊皆十五
數成九六七八者何是陰陽老少俱得中
也故周公用九六作爻以明吉凶歸於中
焉用九六不用七八者何用其老者爲動
也用老舍少動靜相形爻乃生焉爻者動
也吉凶悔吝生乎動者也

正乎中以統外者乾也正乎東者元也正乎
南者亨也正乎西者利也正乎北者貞也
居四隅者間氣也所以維之也

一陽藏於冬盛陰著於外凶之象也而吉淺

原三陽生於春盛陰漸滅趨於吉矣九陽發於夏微陰不可見吉之象也而凶藏焉七陽消於秋盛陰漸生趨於凶矣雖六八處北東而君子不謂之凶九七處西南而君子不謂之吉其九六一十五七八一十五天地之劑量然也

觀河圖可以立大行觀洛書可以斷吉凶觀河圖可以識天道流行變化之義觀洛書可以識人事得失從違之準此圖書所以分體用也倘仍以陰陽合化奇偶匹配之理以繩洛書則不知洛書者矣

河圖有天之象象播五行於四時其氣圓洛書有地之象布奇偶於八域其體方天體陰陽地顯吉凶而圖書相須矣

河圖體數也體不可以不備故數必十洛書用數也用則生於有闕故數九不備不成乎體不闕无由有用天事常備故常靜此十之无異於一也人事常闕故常動此九

之不得有十也故天道不可有剛靜體陰陽而人事多有不備動分吉凶

聖人資稟中和道德完備中五是矣而其他剛柔多寡之異齊亦不足為病有聖人建中於民立之準焉九去其四一益其四七去其二三益其二剛皆得中也八去其三二益其三六去其一四益其一柔皆得中也二取九之三四取九之一六損一與一八損三與一剛柔皆得中也教者如是以為教學者如是以為學變氣質以就中正則吉不然則凶

洛書以一中定八方開九道可以分土建邦可以均田成賦可以抑強暴安煢獨

伏羲八卦次序圖

乾一　兌二　離三　震四　巽五　坎六　艮七　坤八

伏羲原圖以奇偶分陰陽今因後六十四卦因繫辭書之然上爲不便故兩圖并以黑白別之寓其義耳

包羲氏俯仰觀於天地鳥獸之文近取身遠凡於是始作八卦即此圖是也蓋一理判而爲陰陽有二儀二儀之儀者體也太極無體故也陰中又有陰陽陽中又有陰陽折而爲四可舉而象之象者像也有體則有像故也有象必變變亦一陰一陽也故又有八卦卦者變也理至於變畫矣故八卦終焉

伏羲初畫卦時自下而上先畫一畫又畫一疊及至第三疊而八卦一時俱成矣何序之有然以理言之陽先陰後不容不首乾而尾坤是豈非畫卦之次第而陰陽之次第也

一

奇畫也中通不斷者象陽陽生氣也天下有生氣而中可斷者乎合天地間無非此

氣所生渾淪不可窮究不可摸索不可破裂故其象如此

⚋ 偶畫也中斷不通者象陰陰成體也天下有成體而不可以中斷者乎合天地間无非此體所成窮究之則有際也摸索之則有迹也破裂之則有分體也故其象如此

☰ 三陽並健故名曰乾乾健也其卦老陽其體純剛其象為天純乎陽剛而至健也

☱ 一陰說二陽之上故名兌兌說也其卦少陰其體少柔其象為澤陰柔之物秉陽氣而析析向榮也

☲ 一陰麗二陽之中故名曰離離麗也其卦少陰其體少柔其象為目為火皆陰麗陽中而明也

☳ 一陽動二陰之下故名曰震震動也其卦少陽其體少剛其象為雷陽伏陰下而奮起也

☴ 一陰遜二陽之下故名曰巽巽入也其卦

少陰其體少柔其象爲風陰承陽而遜於下則陽納陰也

☵一陽陷二陰之中故名曰坎坎陷也其卦少陽其體少剛其象爲水陽陷陰中不得出也

☶一陽止二陰之上故名曰艮艮止也其卦少陽其體少剛其象爲山止故也

☷三陰並順故名曰坤坤順也其卦老陰其體純柔其象爲地純乎陰柔而順乎天也

本頁原缺

伏羲八卦方位圖

乾一

兌二　巽五

離三　坎六

震四　艮七

坤八

孔子曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

乾南坤北離東坎西震兌巽艮以居四隅自變至乾爲順自巽至坤爲逆八卦之初本乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八橫一列一行次而已伏羲乃又從中截斷一仰一俯以四積入以一積五循爲環形遂爾天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射而入卦相錯矣自八卦既錯由體達用一順一逆合天地之運行自坤而往動於震麗於離說於兌盛於乾爲春夏此天地之順氣生物者也自乾而水入於巽宿於坎止於艮歛於坤爲秋冬此天地之逆氣成物者也當數往時即已知來有質必有逆有生必有成是故易逆數也可於其先而即逆知其後也以吉生者以吉成以凶生者以凶成又何疑哉

乾居尊高之位而處外坤居卑下之位而
內六卦列居左右已有父母六子之義故
文王以乾坤領六子而易以乾坤首六十
四卦已於此圖見之儒者謂此爲先天八
卦自文王卦位言之故曰先天耳

伏羲六十四卦次序圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升　訟　困　未濟　解　渙　坎　蒙　師　遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙　否　萃　晉　豫　觀　比　剝　坤

前八卦次序圖即繫傳所謂八卦成列者此
圖即其所謂因而重之者也下三畫即前
圖八卦上三畫則各以其序重之而下卦
因亦各衍而爲八也若逐爻漸生則邵子
所謂八分爲十六十六分爲三十二三十
二分爲六十四由此愈生不窮者非正說
也故孔子不言焉
必三畫而成卦夫天地人也因而重之兼三才
而兩之立天之道曰陰與陽立地之道曰
柔與剛立人之道曰仁與義

伏羲六十四卦方位圖

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恒 震 豐 歸妹 大壯

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 無妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

觀 漸 渙 巽 益 家人 中孚 小畜

比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需

剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

外員象天陽奇之實體也內方象地陰偶之實體也員者乾姤坤復相因无節次故曰陽奇之實體方者復不續坤姤不連乾爲二體故曰陰偶之實體天包地外地居天中而行乎地中者又无非天也

員布者一陽生於北盡於南一陰生於南盡於北陽南陰北也方布者乾姤西北坤盡東南陽北陰南也此陰陽交錯四隅之義也横圖有天地之體无天地之用八卦員圖有用未詳至於此圖无遺義矣

其始也六十四卦横排一條伏羲將來分中截斷自乾至復三十二卦自姤至坤三十二卦以復積坤以乾積姤一俯一仰撐爲環形遂成此圖自復至乾數往者順自姤至坤知來者逆與八卦方位同而一歲四時十二月氣候節次无不脗合詳而密則後世曆象之與測天之術莫有越於此者矣起復一陽至臨歷十有六卦而生二陽其

始陽之弱而難生如此自臨至泰歷八卦而生三陽其陽倍盛其進漸急自泰至大壯歷四卦而生四陽自大壯至夬歷二卦而生五陽夬五陽即比乾而生六陽皆一氣加倍而進益急是順生之節次也起姤之一陰至遯而歷十有六卦而生二陰其始陰之弱而難退如此自遯至否歷八卦而生三陰其陰倍盛其退漸急自否至觀歷四卦而生四陰自觀至剝歷二卦而生五陰剝卦五陰陰比坤而生六陰皆一氣倍加而退益速是逆數之節次也

地氣自西北行之東南乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八斜貫圖中者是也此地之大綱也乾包西北坤包東南乾坤各陣二壁自北而南數之自西而東數之皆乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次此地之綱目也乾自西北而旋坤自東南而受陽迎陰合左交接於東北隅地天

來右交接於西南隅天地否而中方者地六少配合而長男長女又居正中此地之交錯維結於陰陽而成體者也

乾

生氣之始坤成氣之終故山水之源起西北而滙東南品物繁用亦莫不生於西北而成於東南故東南山海之富皆西北之氣之聚也西北之人純綱東南之人純柔東北西南有剛者有柔者中州之人剛柔和焉正與圓相似

天

之氣於何而附附於地无地卽无天地之形於何而生生於天有天乃有地是一有俱有一而无俱无本一物而有兩端圓布者卽其行於地中方布者卽其運於天上者也

天

上一陽起冬至地下一陽起春分天上一陰起夏至地下一陰起秋分天之樞在南北地之軸在東西一歲二至寒暑往來天也一歲二時東作西成地也觀於兩復兩

姤而知之矣
天左旋地右折天左旋者復而臨而泰而大
壯而夬而姤而遯而否而觀而剝而
坤皆自北而迤東東迤南南迤西西復北也
地右折者亦復而臨而泰而大壯而夬而
乾而姤而遯而否而觀而剝而坤皆自東
迤北北迤西西迤南南復東也是天氣自
左而來施地氣自右而往承此天地絪縕
萬物化醇男女構精萬物化生生之實也
天地一男女也浹洽而无間而生生之道不
窮然天體自員而運外地體自方而守内
不相瀆亂然後知男女親而有別固天地
示之矣
天地相交之處各有東西南北之殊故生物
不同男女相構之處各有剛柔清濁之殊
故生人不同其相交相構之處爲之也從
乎地者也而所交所構之陰陽宰乎是者
其性則一也從乎天者也

文王八卦次序圖

乾父 ☰ 艮坎震

坤母 ☷ 兌離巽

震長男 ☳ 得乾初爻

坎中男 ☵ 得乾中爻

艮少男 ☶ 得乾上爻

巽長女 ☴ 得坤初爻

離中女 ☲ 得坤中爻

兌少女 ☱ 得坤上爻

孔子曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此周易之所以爲周易也右有八索及連山歸藏二書連山首艮歸藏首坤皆未似伏羲之舊故文王繪此圖以見六十四卦不過八卦八卦生於乾坤特首提乾坤爲父母以領六子象義與離而六十四卦之理已悉則首艮首坤皆无𥐞矣繼玩先天卦圖自是此意而周易可謂發得之故孔子謂也書而存周易又爲著繫之辭以贊之

巫曰門婁

文王八卦方位圖

離

巽　　坤

震　　兌

艮　　乾

坎

此表陰陽之成功以明五行之用播於四時之定位也就伏羲八卦推而求之已有此羲文王特出而表之非自作一易也伏羲卦乾坤各居本位以用事六子各退處一位以聽命効用焉木火土金水皆不居其位而居其所生之位故不得有五行之名文王卦則陰陽老而退位六少進而用事矣羲卦者體文卦者用論體既尊父母而卑子女言用則勞子女而逸父母故乾坤不退於生方而退於成方老之義也

老者以退爲用少者以進爲用當退不退非善用也天地不若是之愚當進不進非善用也天地不若是之愚然乾退於西北戰罷之地其心仍勞而未嘗息也坤退於西南致養之地其事仍勞而未嘗息也

甚矣盛滿者不可居也居必凶故乾坤退而吉可知矣方長者不可不任事也廢事者凶故六子進而吉又可知矣觀文王後所

繫六十四卦辭周公三百八十四爻辭與孔子十翼之義无非此理則用易大義固已盡於此圖中矣

河圖體也洛書用也伏羲八卦次序體也八卦方位用也六十四卦次序體也六十四卦方位用也文王八卦次序體也八卦方位用也而羲卦又爲爻卦之體爻卦又爲羲卦之用凡體皆生物之象凡用皆成物之象

周易上經一

張沐疏畧

周易周周之書名也易者變也言乾坤變化爲六十二卦也乾坤象天地六十二卦象萬物故天地萬物之理无不具而占之可以決吉凶伏羲易本有此義文王得之心而衍其義繫之辭而爻第之周公又繫爻辭焉因名周易分上下經孔子贊易有彖傳大象小象文言繫辭上下傳說卦傳序卦上下傳雜卦傳爲十翼後儒編綴於周易之前後如今本

☰☰ 乾上乾下

乾元亨利貞

六畫卦也乾象也元亨利貞占也八卦六十四卦皆包犧所畫八卦名犧定之六十

內卦名文王取之皆以象卦者遂繫爲卦名爲占即古所謂彖辭文王依卦象之理而彖斷其義言占者應如此也凡占得某卦六爻不動及之卦所得以卦下之辭斷之三畫皆奇爲乾兩卦皆乾亦爲乾乾天也六畫皆奇其理純陽其象則大其體則剛其德則健天下萬物之理未有不本於天者故肖乾而其占則即以天之剛健者取之爲元亨利貞元大也始也亨通也利利也貞正也乾本始物於春可見乾本亨物於夏可見乾本利物於秋可見乾本正物於冬可見占者得此體剛行健須要元如春之生須要亨如夏之長須要利如秋之收須要貞如冬之藏使即是仁禮義智矣故孔子就天事人事一一詳明於下作四項說者皆正解也至坤同元亨而不同利貞至他卦又止說大亨而利於正各以卦理消息之惟元亨利貞占者未必能如

此曰正正為不能如此此卻要如此孔子文言正說仁禮義智人人所本能者易者以道開天下者也占者教天下以理自決者也占得某卦某爻便以某理自決幾欲推委便咎過至矣此所以尚占也平時概體其理臨事尋據其義此易所以不可須臾離也乾卦占辭為元亨利貞則六爻之吉凶皆元亨利貞之得失也

初九潛龍勿用

初九爻也潛龍象也勿用占也周公取各卦之六畫每畫而繫之辭以象事之動變也一卦象一事之大體六爻象事變之不同凡占得某爻動者即以繫辭斷也卦自下生上最下為初二為二三為三四為四五為五最上為上初居下在位為卑賤民位也民於德為未成於時為初於事為始皆未定其成就故孔子曰初難知也凡奇

畫皆分自乾稱陽乾理也稱剛乾體純陽也稱九並者之動數也九純陽之數龍純陽之稱物陽氣變化能生物龍變化爲雲雨亦能生物故取象焉天地生物之大德有元亨利貞之運君子生物之大德亦有元亨利貞之功言龍卽言君子之大德也六爻取龍俱不離元亨利貞爲義龍之潛是卽以此德藏也初九在下有此象乾爲龍乾遇巽巽入也有此義而其占爲勿用占者不可有所施爲而當潛脩也下孔子俱詳釋之

九二見龍在田利見大人

九二爻也見龍在田象也利見大人占也二居下卦之中賢位也有中正之德存養充實也而將則未用之時也孔子曰二多譽是也乾之二一爻陽氣已不潛藏亦未高

升正在中間有見龍在田之象龍在田間行雲雨也是君子雖无高位而已不在愚賤之列其元亨利貞之德足以興教化民故其占爲利見大人乾過離麗於中正文明有此義大者乾也大人成已成物者也利猶宜也利見只是利大人出見之義見即見龍之見孔子謂德施普天下文明便是又曰君德又曰時舍又只這般樣利所以別於九五也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三爻也君子終日乾乾夕惕若厲无咎占也此有占无象占即象也三過中之位爲无德在事爲不正其時又承上接下處於兩難故孔子曰三多凶是也君子學者之稱呼占者而謂之之辭後凡言君子做此乾乾惕懼不已也終日盡晝之名夕惕

及夜猶惕也獨於三言乾者何乾一成也乾而又乾者何此上乾也厲危也乾道无息占者能如此恐懼无息雖時處危厲自可无過也乾過兌為毀折有厲義得上乾有補過義卦元亨利貞則爻之无咎即於四者之道无失而善補其過也問如何厲曰剛過中則无道理接下无道難安於下之上承上无道難安於上之下豈不危乎此便是乾過兌將乾惕的理毀拆壞了又接積上乾補救使惕心不斷故无過也爻動卦變適與過中之位相湊若過中正則兌又別取吉象此易所以為變化之卦也

九四或躍在淵无咎

四高位也處上卦在將為一變而近五之尊則為臣任大責重未免兢業故孔子曰四多懼是也乾之九四以乾惕之德離卑而尊行義達道有或躍在淵之象躍淵止

取離下卦爲義不得泥田淵爲說或之爲辭疑懼之義也上乾遇巽巽爲進退不果有此義乾本上升之氣龍本上騰之物賢人本朝廟之器方其初入朝未有不懼占者如是自无咎事變其常恐其有失元亨利貞之道而疑懼以進自不至有失也

九五飛龍在天利見大人

上卦尊下卦卑而五居上之正中人君居正中以臨天下之義故五君位也在時在德在事皆爲正中居尊建功立業者也故孔子曰五多功也乾之九五以元亨利貞之德居中正尊顯之位有飛龍在天之象九遇離爲龍麗天有此義龍飛天上興雲致雨澤被四海言有德有位大夫行道也而其占爲利見大人乾爲君爲大過離爲目向明而治之義見即飛義人而大人飛見則利也

上九亢龍有悔

上者出尊位之上時之極極事之末終也卦爲何卦其終極者卽以見其吉凶故孔子曰上易知也乾卦純陽而居其終極者則剛爲過甚又居君上已无用矣有亢龍之象亢高之甚也龍飛太高則无雲雨之用故曰亢龍乾上遇兌爲毀折有此義占者如是則有悔也悔者憂虞之象凡目前无凶而遺後日之憂曰悔是元亨利貞之道有過者也易者變化之謂纔覺過便宜改易問每爻論本卦矣又論變卦孔子有此意否曰正是孔子之說在天成象在地成形變化見矣又曰剛柔相推而生變化

用九見群龍无首吉

用九者凡筮蓍得老陽之策者其揲數必九得少陽之策者其揲數必七是陽爻非

七則九少陽數不極則不動老陽數極則動周公立爻辭純以言動故於陽爻皆著之以九九者陽之爻用數也乾卦六爻皆九有見群龍无首陽之象見群龍不見其首故日无首而其占如是則吉乾遇坤陽極陰通有此義此明本卦六爻俱動之義而諸卦陽爻用九之義一貫統例於此无首猶言无盡頭也天道本一氣之流行豈有盡頭之理暑到頭便是寒晝到頭便是夜寒暑一氣也晝夜一日也但必變化如此則无窮盡占者得是以用其剛變化无方豈非吉道乎吉者有於事有所得也

龍陽物其首為純陽生萬數兩皆自其首純陽變化為陰也故言无首即言變也問先正爾乾六爻動以坤卦為用餘例何如曰易者變也爻動則卦變无論一爻兩爻動卦已因之而易故占者即以動變為用總以

本卦爻辭爲主故曰辨吉凶者存乎辭卦
莫妙於爻爻之動故曰吉凶悔吝生乎動者
也神莫神於卦卦之變故曰動則觀其變而
玩其占聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
剛柔相推而生變化剛柔相推言爻之動
也而生變化言卦之變也但動爻多者其
緒紛雜莫可窮究祗以之卦爲斷而衆動
之義已該若能精理其成象成形者必與
事理之曲折有應
是在神而明之也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施
品物流形

彖曰孔子之言也彖斷也本文王卦下之
辭孔子取六十四卦彖辭而訓之爲彖傳
古易別爲一篇後儒以不便檢閱編綴各
卦之下加彖曰二字大者流行充周不盡

之義其發不可根其至不可方者也乾元即天之陽氣也氣動而爲物不動无物故物資之以爲始始者始乎物非乾元有始也統天言乾元之大統盡天道无餘亨利貞皆自此始故也下文亨亦始而亨利貞性情也可見此釋乾之元也雲行雨施乾元之亨乎物也品物流形物之亨於乾元也此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨大明終始六位時成元也乘龍御天亨也人生之終始不越六爻之位大明終始之理六位時成之道則此心之明合蘊萬理何啻資始統天乎故稽乾之元也時乘六龍以御天時而爲初則潛脩時而爲二則見田時而爲三則惕厲時而爲四則躍淵時而爲五則飛天時而爲上亦不至於亢時有貴賤窮通而道則

不外此龍德以行天道因時之不同行六位之天道何嘗雲行雨施品物流形而不稱乎猶乾之亨也在天元爲物之始亨爲物之通在人男爲道之元行爲道之亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

元亨春夏順生之氣利貞秋冬逆成之氣由夏之秋乾元之氣由順而逆則變化矣各正性命言利也保合太和言貞也飛潛動植洪纖高下各有本然之性其命自天者原如是也至秋完成各遂其類則正其性命矣非利而何旣正性命而遂所生至冬收藏保全而聚合之結聚其本來之生氣以爲明歲再生之基冬氣不生不見其和而實有至和之氣保合於中則曰太和非貞而何此釋乾之利貞也先曰資始次曰流形次曰正性終曰保合可曉元亨利貞之義矣

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞首出庶物乾道變化之義萬國咸寧正性命保太和之義首出者聖人先庶物而行變化之道也知人道不可徒以生養之意順之於是特然出而自裁以義自制以法己之性命正太和保而天下亦莫不裁於聖人之義制於聖人之法而萬國之性命亦正太和亦保矣自順而逆者常難故乾道必須變化聖人必須首出不變化不能正性保和不首出不能萬國咸寧天事人事不外順逆故以上元亨相連利貞相連人可體天以盡人事矣夫六畫不可名也包犧曰乾以一氣象之也乾又不可名也文王曰元亨利貞以四象疏之也元亨利貞又不可名也孔子曰氣在順生氣後逆成以二端敎之也

象曰天行健君子以自彊不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

大象小象皆孔子之言古易別爲一篇後儒以不便檢閱編綴各卦爻之下加象曰二字大象取卦象以勉君子當如是學問之際本乎陰陽其理相應然也小象則訓說爻辭義而已行不已曰健此天之所以爲天也天以此理賦人則行健又人之性也自強不息則盡性矣朱子曰乾卦有兩乾是兩天也一日一周而明日又一周其

實一天而健行不已此所以爲天行健也予亦曰君子亦有兩乾一日晝一日道理明日又盡明日道理卽自强不息也或疑自强者何事曰惕惕之心而已人莫明强於惕懼之一心卽人之乾也心之乾徤者行則元亨利貞時行而物生者自无一事不在其中此所以爲乾道也陽氣生氣也生氣方在下占者何可用也德施普无位而德能及人卽田龍之貫也反復道重復踐履必以道卽乾乾之實也進无咎進而如是乃无咎也造進也必大德之人而後可進此位也盈極也極故不可久也天德本无首故不可爲也言剛不可過盛幾覺盛便宜變化之意天德本是如此變化无頭腦的物

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者

義之和也貞者事之幹也

文言孔子以彖象猶未足以盡義又爲文辭以明之乾坤足以畢易故獨許二卦而他可例推古易別爲一篇後儒編綴本卦之下加文言曰三字天有元亨利貞氣之行也人亦有元亨利貞性之德也此二節以四德釋元亨利貞復以行字釋乾見易理爲最切於人也元者何萬善皆從此生長故曰元亨者何嘉美之事无不會集即无往不通故曰亨利者何事事裁制合宜發而不乖其和即利也貞者何事事歸結於至正如木雖有條支花葉必依質幹而立即貞也長而會會而和和而歸歸既歸幹則又長長善矣相循无竆也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足

以和義貞固足以幹事君子行此四德者故

曰乾元亨利貞

仁曰體一之也長人君之也體乾元而行則无一物不在生育之中故足以長人善事積集則經曲可合故足以合禮物物而予之宜則調停自有方矣故足以和義知正之所在而固以守之所謂知而弗去則爲立之事之本矣故足以幹事足以云者言本來无窮用之則足也若不體之會之利之固之則亦不足而已乾行健須要行豈是不行便謂健君子之行即君子之乾言乾即言行君子行此四德者故曰乾元亨利貞若不行此四德則亦何可曰乾元亨利貞乎不仁禮義知則亦无仁禮義知矣行則无所不有不行則无所有天理固然也乾爲天天即足功用元亨利貞功用之

若有節次者也乾爲性性則是功用仁意義知功用之苦有節次者也自備者不識乾則不識性因不識生安即功用而以元亨利貞爲不可能无往而不差矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此下釋六爻之實義龍德者何乾德也乾德者何自強不息也易治也不治乎世不成乎名故曰隱也无悶自強不息以自得也樂則行如龍之見憂則違如龍之藏龍蟄藏自不可強起故確乎其不可拔此潛龍也時未可出自信自決潛藏以自脩者

也不離乾
其取義

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德溥而化易曰見龍在田利見大人君德也

在卦為正中之位在德即為正中之德止中正乎中也下即中之實庸常用也即尋常言庸无不信是言之由中也即尋常行處无不謹是行之由中也可知他未發處邪是中正主宰是已有誠在中了邪猶恐有失則閑邪以存之不使外感有以誘於內則其誠益存而不息善世以善及人也伐功也德溥即善教之澤廣也士无位雖

以善及人者最廣已亦无自而見其功人亦忘之也亦中德不息也不省見龍在田觀此可知不省利見大人觀此可知見田依然人君之德而特无其位无位故曰在田依然君德故曰大人不外乾離爲義

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

進德不離乎忠信此心纔涉詐偽便没長
進故忠信所以進德也立誠即立忠信出
言纔不檢察誠因之而喪故脩辭以立忠
信又所以居業也然此中又有的確功夫
在於致知力行凡知之所宜至即无有不
至之知此存養窮理以致其知如是可與
幾乎脩辭立誠矣凡知之所宜終即无有
不終之知此擴充所知以力其行如是可
與存義而制事之宜即存於立誠之中矣
此皆乾義道故爲乾乾之寔也以此居上在
下无非進德脩業之地居上易驕而自不
驕在下多憂而亦不至憂也故九三乾乾
因承上接下之時而處以惕心雖危无咎
矣亦自強不息者也爻中所取不離乾兌
爲義

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无

常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

无常无恒言或上或下或進或退无一定之理直以處己无邪不離善羣為要亦自強不息之道也乾剛者正四亦剛也故非為邪六爻皆乾四亦乾也故非離羣內卦以德學言外卦以時位言進德脩業凡三備矣此則欲其及時而進也不離乾巽為義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎

地者親下則各從其類也

親睹依之意物人也本天者陽之氣如日月星辰是也本地者陰之質如山川草木是也九五言功不言德九二之德即其德故二曰君德而五之德可知矣聖人作飛之意也萬物覩利見之義也本乎天者親上本乎地者親下本乎人者自親聖人矣前后語意要以從類見其必然不離乾離為義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九處君位之上外之也士民已歸九五誰為之民誰為之輔故有外之象焉為天

下之所外不動可也動未有不悔九有龍德上爲高位德不可時位不可極時之與无德同極之與无位同此爻聖人所以處德位而不謙退者也不離乾兌爲義

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此又申前文未盡之意下也宜自處民位而下於人也時舍人之舍我非我下可用也乾乾行事時上時下以行其所當盡之事也自試始進而試其學試自不可无所居也上治居上有治下之功也窮之災者教窮不之於災何之也用九而曰乾元者元爲乾之主乾道一主於用九則剛不過剛而皆以柔用之尊卑上下各安其位而

治其德人人親親長長而天下平也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此文中未盡之意陽氣云者明下非无德潛藏之德也文明云者言時雖舍而德難掩其業雖晦其言論文章則彰明於天下也與時云者言所行者非強然乃因時也乃革云者言非好自試乾道改也乃位云者言治雖人事實代天德中正於天下也偕極云者惜其因便順逞此窮災之故也天則云者言有物有則天下實同此天下

始之故也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此覆申元亨利貞而明乾道爲大始之義元亨利貞皆在不可名象中流行故統爲始道若纔涉於可名可象便是坤之元亨利貞而非乾矣始而亨始字最重言元固始而亨亦始也利貞者性情也利貞之物之成似不可以始道言而不知亦就物之性情處見非可以形質之蘊爲乾之利貞也則是利貞亦始而已利者物之成物成則爲天下利論其所以利皆自乾來若即其利者而言无非坤功是乾純是始道乾始能以美利利天下不言所利豈不大矣哉此又單闡利字何也元雖始而不可見亨

雖通而猶未成若利則元亨之旣成而利天下之用者也至於貞又保合其利而藏之矣反乎利則害故易爲利天下而作也吉則利之得凶則利之失但必始於元亨而終守之以正則自利利備惟利之言則反不利不言利而利人能如天道可矣故卦爻往往曰利不利此之謂也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此贊乾之大節以詮始之實剛不撓之體健不已之用中不倚之宰正不邪之德純又剛健之至純而无少間於陰柔者也粹又中正之至美而无少雜於偏邪者也精

者細微之至又剛健中正之无物不有无往不妙者也其六爻之所發揮亦不過旁通其剛健中正之情實也其情實亦不過言隨時乘六位以御行此剛健中正之天道也其御天亦不過以此剛健中正施於天下如雲如雨而天下无事不得其平也言乾之所以為大只是如此其六爻之義亦不過如此

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此蒙乘龍御天以明處六位之要君子以成德為行者必其時可見之行也若潛之為言隱而未見之日即行而未成之日也是以君子弗敢以未成之德為行而弗用也問既曰龍德何言未成曰人不肯說德未成而委曲為辭若直恐說壞龍德耳[illegible]

不知冬時龍方潛於淵說他此時未能成變化飛騰之德未能成與興雲致雨之行郎何嘗壞了他龍德此教入處民位要當如此也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚勤於學以集義問辨證於人以窮理心大則百物皆通心小則百物皆病寬以居之則吾之所學所問者雖極錯雜不齊之致莫不與心爲一三者皆存養之學也仁者以體物爲懷以生物爲功如此以行其所學所問所居者爲仁以行之此力行之成也要言學問之極功君子之成德故爲大人君德也以見文明天下之有由非不學而能者矣孔子將習不厭聚之以學及門講貫辨之以問終身未能居之以寬

老安少懷行之以仁雖時合之來傳習者三千一時君矣卿大夫仰尊德儀天下文明利見大人非孔子誰足當之此教人處士位要當如此也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三下卦之終剛比上卦之初雖兩乾同體氣已先至故曰重剛不中不居二也天謂四上卦也田謂二下卦也重剛則行健乾乾之上貴也不中則多過咎之原也不天不田則時危厲之由也居臣位乘時可以行道居士位隱居可以自樂三處非用非合之間進不通退不樂故危危而不中安能无過幸重剛者必明能戒慎恐懼而勿俾於改乾乾因時而惕雖危无咎矣此教人處承上接下之位如佐貳吏胥之徒要宜

如此也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四上乾之初剛比下乾之終剛兩乾同體氣復上升故亦爲重剛不中不居五也天五田二人三也君位則權在已賢位則道在已人位則習行之常皆无可疑四處三不在而獨爲臣任大責備而以不中之德何能无過幸重剛者明戒愼恐懼旣常反已又常變人則能疑之也唯其疑之然後能信故𢍰无咎也此教人處臣位要當如此也問九三何以四爲天此又以五爲天曰三才无一定之例在下視臣位爲天在臣視君位爲天者朝廷之上便爲天

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

天地健順而已日月明而已四時序而已鬼神吉凶而已總一陰一陽流行不息之理也大人健順不息合天地之德人性物性一理並照合日月之明一理往復自成變化合四時之序一理感應自无差忒今鬼神之吉凶天者理之所從出也先天者事未起則理未立於此時大人有以先之也即靜而存誠此時天不能別立一理以違我之靜存人之勝天蓋此時乎後天者事既起則理有定於此時大人有以後之

也卽動而順應因時之宜以行理者也因時卽所以奉天人不盡性至命只是騃天高遠苟得其理反在於人而况於人理之顯見者乎而况於鬼神之應乎顯見者乎人如形鬼神如影形邪正影應之影无知也人事善惡鬼神應之鬼神无知也此教人處君位要當如此也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

上九无疾義唯亢字須省進不知退存不知亡卽亢世道明盛之極卽衰亂所由起而泰復之後必有否剝乾坤二卦已有全易之義知此道者故唯聖人此教人處極

位要當以此爲戒而學聖人也朱子云乾是盛滿宜戒如當堯之時須是交付於他舜又云此處最是易之大義白雲郭氏云堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟湯公復子明辟皆知是道進齋徐氏云堯老舜攝極則變變則通此无悔之道也問先儒謂六爻皆聖人之德目卦爻直著箇時位的象言人當因時而然便稱龍亦直謂皆聖人之德六龍何以云

☷ 坤上
☷ 坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

六畫卦也坤象也元亨利牝馬之貞占也餘辭則詳其所占之義而告之也三畫皆

偶爲坤兩卦皆坤坤亦爲坤坤地也六畫皆
偶其理純陰其六象則地其體則柔其德則
順地柔而順乎天然後陰陽合德而成能
焉天下萬物无不本天即无不本地故次
之以坤而其占則即以地之柔順者取之
爲元亨利牝馬之貞牝馬柔順而能行之
物也別物柔順者多不能行能行多不柔
順故獨取牝馬言占者於元亨之道宜柔
而順之以行固守之爲正也占得此卦君
子宜有所往其先迷於所往之路而其後
乃得也主利往得利也乾之利不言六十
二卦之利在貞惟坤專主利也又往西南
則得朋友輔助往東北則失其輔助得朋
失朋亦利之得得失也又安然守正則吉吉
者利之得也坤卦利牝馬之貞
六爻之吉凶皆利貞之得失也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載

物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

至者致承无遺之意坤之元即地之陰氣土之性物著之而生者也故曰資生其所以生者必有所由始則地无始道而順以承受乎天者也如冬至一陽乾之元始交乎地而地順受之以生物則為地之元此坤之元為柔而順乎天以行也物生則有形形必附地而長非坤之厚不能載也生物无疆者乾而非坤之厚不能載則德合无疆矣惟其德合於是含乾之弘而不遺者自光乾之大而使顯而品物於是咸亨通矣此坤之亨亦柔而順乎天以行也牝馬之柔順其地之類乎惟柔而順乎人故亦能行地无疆君子能於元亨之道生物亨物之理順承而行之自有利宜而可正

固以守之也此此之謂柔順利貞亦在君子之所行而已此此釋元亨利牝馬之貞也乾理氣而已其元亨利貞皆不可見也見者皆坤之順承也究之元亨者天爲政利貞者地爲政地所順承者元亨而元亨之成則爲利貞君子只順仁禮行之久之義成而如生焉若乾則明而行也此易簡知能之別

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此言君子之行以先迷失道釋先迷以後順得常釋後得主利先迷失道言其先亦只是強行不能即合道理後行之熟練則自順從於道順從於道則得其可常行者而利可知矣西南夏秋之交時當收斂陰氣主之坤之朋類也故占者西南得朋乃

與類行也東北冬春之交時當發散陽氣王之陰氣頗失故占者東北喪朋然轉王西南仍復坤陰雖失朋亦終有得朋之慶也至於安貞之吉則應地地无疆也地本生物王利是秋收也若安然不動以守正則冬藏也冬藏又爲明歲之利則利无疆矣吉君子若能安然守正則與地之无疆有相應者矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

觀地勢可以知坤道地言勢爲厚也勢者敦土承重其力有餘之義地不如是不能載物君子觀於地可以擴充德器厚以載物无物不容焉設一卦象卽設一事以例以勉君子凡天地萬物之所有者卽皆人之所能爲但暴棄者不可與言矣横渠曰人易爲君子謀非爲小人謀也

初六履霜堅冰至

象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六爻也履霜堅冰至象也而占郎寓焉凡偶畫皆分自坤稱陰坤理也稱柔坤之體也稱六並蓍之動數也初六下位坤陰之始比羣陰有履霜堅冰至之象坤下遇震震為[illegible]為夬履存此義霜冰皆陰陰皆胞氣也地氣陰爽凝而為夬履之物以專於下先為霜後為冰也凡理為陽凡物為陰陰氣初見於霜而冰雪將至矣人心初感於物而辟邪將生矣方在下位事行之初閑无甚關而可以苟且異日之惡盡基於是此陰柔所以為小人之故也占者可不早戒乎聖人作易多取陽示勸取陰示戒

陽則无惡者也非陰果惡陰可以惡耳理
則无惡者也非事果惡事可以惡耳象謂
初六履霜見在特陰始凝耳期習漸至乃
至於堅氷之甚也告人早爲防戒之意

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二賢位中正在下地之本體也有直方
大之象而其占不習无不利坤遇坎爲水
土滋生有此義習與習坎遠之習同象謂
六二爻動占者宜直以方也不習无不利
亦猶地道之光也地之生氣中正无偏私
可以見其直其成物也洪纖高下飛滑動
植隨物賦形而各有定分可以見其方遂
其直方自配合乾道之无逼可以見其大

大即直方之大也地之直方乃得於天者柔而順之自能成物主利人之生也亦本直方此性相近也順此而行不變之以習自无不利亦猶地道秋成之光大矣占者宜如是以法坤之中正也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三坤卦之成過中之位坤成則有美而過中則當含故其占爲含章可貞坤遇艮冬春之交有此義言宜不露其美以待時而發固守此道以爲正然後可也其占又爲或從王事无成有終坤臣道三下位之上故有或從王事之占艮所以成終而成

始從王事舊功成而新者又始故爲无成新事始而舊者已終故爲有終占者宜如此也王事大矣臣特光其大大猶乾道大矣坤特光其大故其事成光大可觀若有見功之心即不光大矣故爲知光大也乾六爻不離健爲義坤六爻不離順爲義六十四卦之六爻各不離本卦爲義故六爻相雜唯其時物也若以陰居陽位爲舍其則取義從而非其坤物矣又如乾三爻之重剛爲陽居陽位皆未免添講而乾四之重剛更說不去則謂衍文矣詳孔子无此意今從之

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎愼不害也

上下兩坤累藏萬物有囊象六四臣位以亏出而總上下所囊而括結之有括囊之

象純坤遇震震爲驚懼坤爲順順時而懼有此義其占則无咎无譽言占者謹慎如括囊而不輕發自不致害何咎之有然亦免害而已亦何譽之有乎故象曰括囊无咎慎不害也以慎釋括囊以不害釋无咎无譽

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

五君位本有功業而處坤順之時居坤軆之中是以臣道處君位者也唯靜以順理不動以貪功功以闇而日章則有黃裳之象而其占元吉黃中方之色言五中也裳下軆之飾言坤卑也黃中裳文故曰文在中也坤遇坎坤文坎陷於中有此義文本章於外者而乃在中君位如此藏淡者發自厚豈不有无窮之吉坎爲加憂在中卽

中庸未發之義不睹不聞有形體何恐身
不中節无聲无臭有焉恭何患天下不平
故曰元吉元吉者亨利貞之道皆於此中
始也言吉无窮耳凡以占必觀象未有不
黄裳而元吉者也南蒯將叛筮得坤五爻
以為大吉子服惠伯曰黄中之色也裳下
之飾也元善之長也中不忠不得其色下
不共不得其飾事不善不得其極且夫易
不可以占險此
可見占法矣

上六龍戰於野其血玄黄

象曰龍戰於野其道窮也

上六坤終陰道窮盡而一陽已萌於盛陰
之中此時陰由盛而之衰陽由消而將長
陰陽相爭有龍戰於野其血玄黄之象坤
極還見成終成始有此義龍指陰中有陽

言也卦中未見有陽而實有陽也曰於野在君位之外也血陰也宜曰黃不宜曰玄特取陰中有陽之義非真戰與有血也下五爻皆坤順上六坤窮不順故有是象而占可知矣

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

凡筮蓍得老陰之策者其揲數必六得少陰之策策者其揲數必八是陰有六有八八少不動故不用六老則動故用也周公立爻辭純以爲動故陰爻皆著之以六六者陰之用數也其占則利永貞坤遇乾乾剛正有此義此坤六爻俱動之占而卽以通論諸卦陰爻用六之義矣象曰以大終也所以利所以貞者元亨故大也元亨者天

以大始之利貞者地以大終之也要言利永貞乃順奉天理於有終耳

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行叶杭

坤體至柔其春之動而生物也則不可禦非剛乎此順乎乾之元也坤德至靜而其夏之亨有一定之品類而不可移非方乎此順乎乾之亨也萬物當生長之時地不得為主至秋成之時地乃得為主非後得主乎有常者言不變其主利之常道也冬又含藏萬物而化其光於不見則貞又其後者也是坤之為道利貞而已而究也利貞之坤道其唯順乎承天之元亨而時行已矣此解元亨利牝馬之貞最明而先迷

後得主利牝貞之義亦自見也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

所大患者在一積字而積所由成又在一順字順解辨前馴之義積解前致之義舉臣子以例餘臣子一事不善再一事不善又姑順之不見其大而積已深至於弑君弑父要皆從一二事積漸所成是大奸臣逆不足爲大一事二事不足爲小明者辨之於早不令順長故天下之大惡无由而成如履霜堅氷至事勢之順長所必

然也可不戒乎

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言其正也方言其義也敬者理之存養於心故曰直內義者事之合宜於外故曰方外將成慎之心立定於中事事求其合宜敬義立矣內外俱得日積月累德自廣大而不孤矣此之謂直方大也不習无不利者言但秉敬義行之不必疑其所行之有失也乾王知坤王能坤道奉天不以不知疑而不行而人往往不肯行其所當行而多生疑畏是亦不知坤道之中正也是乾知周不離之體但須勉其坤能耳

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也

妻道也臣道也地道无成而代有終也

美者品物也坤雖有美含而不露以此道從王自弗敢成也雖有所成不敢居功而又圖其始矣此臣道當然也地道之於天妻道之於夫臣道之於君皆有順道而无成道故地道无成惟代天以終其事而已則妻道亦以代夫臣道亦以代君代而有終敢曰成乎占者得此即宜如是

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽葢言謹也

天地交感其氣變化草木自蕃盛若如此象賢人自當出也若如六四之天地閉賢

人自當隱矣易曰括囊无咎无譽蓋言占
者須以括囊自謹乃可无咎无譽也乃於
四見者四臣位處君民之間而上下皆陰
閉塞不通震又恐懼則此臣位爲不可居
之位故賢人於
此自宜隱也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中通理中心通達事理也正位居體正
乎尊位而以下體自居也通理言中也正
位言君也居體言坤也黃中通理此君子
愼獨默識之學爲黃裳之義正位居體此
君子尊謙之德亦爲黃裳之義中而通尊
而謙皆美在其中者也誠於中者必形於
身故暢於四支形於身者必見於事故發
於事業至於事業而亦美則在中之美爲

非美之至乎
故元吉也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

何爲戰陰極則陽生陽生則陰疑陰陽相爭有勝負之形故必戰何以稱龍爲其嫌於无陽故稱龍焉嫌猶疑也坤卦純陰閉塞人必疑其无陽而不知爻動必變陰中已有陽矣上六坤極變艮陽極盛故稱龍也何以稱血血陰物也雖有陽尚在坤中猶未離其陰之類故稱血焉而又言玄黃者何陰中有陽是天地之雜也天玄而地黃故既言血又言玄黃十月爲純坤之月一陽雖生於子而實始於亥十月之陽特

未成爻耳此陰中之陽人所不易見者也故稱龍以曉之使人知不待子月陰寒方生陽而十月已有陽故古人謂十月爲陽月所以明陽非可絕之物而亦所以明善非可絕之物也故世道昏亂之極理人生焉事機否剝之後復泰乘焉此皆理也

䷂ 坎上震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也震坎名屯者以卦體論乾之一剛交於坤柔之下尚有二陰蔽其上乾之二剛

交於坤柔之中遂又陷於兩陰之中是剛柔始交可以生物而向難以遂生故名屯也凡物始生地氣在外天氣在內如十二月大寒之節物生豈不難乎生而難曰屯前二卦天尊地卑乾坤定矣此後六十二卦皆乾坤交通變化而成其占元亨利貞者動乎險中故大亨利在正也以卦德論震動也坎險也動乎險中不以正而豈能大遠乎所謂正者宜何如勿用有攸往利建侯是也以卦象論震為雷坎為雨在卦為雷雨之動滿盈在世運即為天造草昧天造言天運也草昧亂无倫序也昧冥晦无文明也此時有所在而圖事豈不凶乎故勿用有攸往雖宜建立在下有功之人為諸侯則利耳震為新君有此義然雖利亦不得安寧也即此為正道而可以大亨矣勿在九五陷險中世亂君不能有為也建侯初九震動於下世亂遠方剛正有為

之人爲衆所歸也此又雜引卦體卦德論也
卦體卦德卦象本无殊義而彖多用分釋
者各於其明白顯便者措之辭耳剛柔始
交而難生未必非彖辭乎險中動乎險中未
必非建侯不寧其釋自分其理自一同孔
子以解四德何也曰乾天道四德畢具坤
地道比責利貞他卦人事也止須正此盡
人事以還天地之生成也蓋自周公爻辭
已然
矣

象曰雲雷屯君子以經綸

坎爲水爲雨爲雲茲言雲者雨未通也有
雲有雷而雨未通所以爲屯經者條其大
綱綸者理其節目將亂通則无事君子之
經綸時事无欲通之機經綸亦无由施惟
欲通未通乃君子用經綸之時也東萊呂
氏曰屯難之世人皆懼沮喪不敢有爲

妹不如正是君
子作用時節

初九磐桓利居貞利建矦

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九下位也而在下以剛居之物始生之
初生氣盈滿則其根盤結旋轉於下有磐
桓之象震下生也震遇坤有此義凡亂極
將治之時草野有剛健之人志行正道爲
衆所歸附是亦磐桓之義也故其占爲利
居貞利建矦居貞處正以待變也占者時
勢在我宜安爲下之分守正經之道如此
則根本益固而民心歸附朝廷必托以疆
域立爲藩屏若輕妄圖大徒爲亂賊而已
象曰雖磐桓於下志則在於行正也以矦
爵之貴下逮微賤以其大得民心也震爲
新君遇坤爲土爲衆有此義卦占利建矦

就全卦言人君利建人也此

就本爻言求建之人利也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二中位比初九柔乘剛上已爲陽動而陰猶蔽之未能遽遂其生屯難於中有屯如邅如乘馬班如之象陽氣自下而上蒸於陰生氣已盈故屯如屯者盈也陰本靜止而陽動於下使之不能止故邅如邅者止於此而寄微進之貌也以陽之既躋陰之柔在所必長而現爲柔爻剛猶在下故乘馬班如勢在必進而猶強立之貌也班如馬步難也馬動物勒立則足前跲后蹄相雜也三語皆屯難於中之象震中有坎

義而總因以柔乘剛自難遽生故曰六二之難乘剛也而其占爲匪寇婚媾女子貞不字十年乃字震遇兌長男少女有婚媾義其象既如此其難生故占者亦必有進退疑難之事然匪爲寇之疑難而婚媾之疑難也女子當守正不得許嫁至十年乃許嫁也字許嫁之義十年陰數之終也婚姻之道論禮男求女女不求男論義上求下下不求上必剛上柔下禮義合而婚乃通今二以柔乘剛在男女之分二既不當求初在上下之位初又不當求二此常道也六二中正自守安得不有不字之占待至十年陰數既終陰極生陽而剛來本位則女子乃得復其婚媾之常常道矣故曰十年乃字反常也問不論應何也曰以卦消息之屯始交難生之時即比亦无即生之義而況應乎故孔子止謂乘剛可見井有論比有論應有比應皆論大率易以相比

爲坎近而有憂以相應爲遲遲而少緩繫傳先類聚而后羣分重應輕比吉凶能无差乎

六三卽鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三過中之位震極爲決躁鹿決躁之物退離爲網罟故爲卽鹿之象柔失中无虞之象進比柔爲坎險而震又爲木入林之象逐鹿无善獵之虞人又入林中險晦之地何以施射御而不窮哉在占者則爲事君有可貪得而實失之也故其占爲君子

幾不如舍往吝言君子知幾之人雖一不欲舍而亦舍之若臣則必窮迫而不免吝也即逐也從亦逐也幾者動之微吉之先見者也吝憂虞之象凡終无凶象而目前有憂曰吝悔失之太過遺後日之憂吝失之不足起當下之虞

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

六四上比九五陰得陽氣勢必進有乘馬之象而本位爲陰現在難生有班如之象在占者爲有求婚媾於我往吉无不利坎過兌中男少女故爲婚媾義上剛求下柔婚媾之常道正與六二相反九五爲男六四爲女上求下應義也男求女應禮也以此而往論上下亦利論剛柔亦利无不利故吉也 象曰求而往明也若不求而往則

失守若求而不往則失時在占者之明也
要皆始生之道陽氣不降物不萌生降亦
不容不生求而往是知
天地之理非明者能乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

五尊位而剛居之有膏澤及天下者也當
屯之時盈而難生又陷於坎中雖有而不
能及合藏於中而已為屯其膏之象坎之
中故為膏遇坤坤為吝嗇故屯其膏而其
占為小貞吉大貞凶小事不費以吝嗇守
之則得正而吉大事必後費如祀與戎之
類不可以吝嗇成之則守正而凶人
君本欲大正而有所吝惜也難僅正其小
故其設施
為未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

上六居上比剛生氣愈盛勢在必進亦有乘馬之象而本位為陰未能即生亦有班如之象又為屯之終屯物之始生始生何得有終乎當始而遂終則生氣不久而滅可知故又為泣血漣如之象坎上變巽雨在木上為泣坎又為血有此義言不能長久而涕泣也

䷃ 艮上坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也坎艮名蒙者以卦象與卦德論艮象山坎德險山下有險險而止內險旣不可處外止又莫能進是童穉求通未通之象故名蒙蒙具占則亨然其所由亨者匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告要之利在正而已彖解之曰亨以亨行時也以亨之道相時得中而行之蒙自亨道也非我求童蒙童蒙求我者以六五論志應也我不求童蒙所以畜其志志未憤悱

而強開之心不相應非通之時也童蒙求我則以須排之志應矣因以教之此以亨行時之道也初筮告者以剛中也再三瀆瀆則不告爲瀆蒙也初筮初筮所得之辭也再再筮之辭三三筮之辭初筮誠一可從再三則不知所從而亂矣言九二剛中誠實於中而理无不明能以至一之說告童蒙若二三之見足以瀆亂蒙心者必不告也此又以亨行中之道也凡此皆以正之道養之蒙以養正此聖人作人之功也若志不應而強教之告說不一雜施不遜此欲速成而反失之不能有功非開蒙之正道也故利正也問初筮說頗異舊曰直責童蒙不反求諸己此時說之誤也況以剛中也孔子明釋九二且利正教者利以中正養童蒙不然如世俗之教則資蒙非養蒙矣學記所云教人之法如觀而弗語開而弗達即小小鳴即大大鳴待其從容

然后盡其聲者不求童蒙之類也如多其
訟言及於數進而不顧其安使人不由其
誠皆再三瀆之類也皆己之无此中正故
不能以正養人也若以利貞爲養童蒙之
正何言養之易也按此卦剛柔雖應九二
在下位居坎中不得行道究不過與六五
有開發志意之益故爲蒙也富貴者聲色
貨利往往足以自蔽君子在下用心衡慮
往往足以資人若以學論有上人之心者
多蒙有下人之心者多通師友父兄槪以
下位之可其心常自下也後晚生童槪以
上位之可其心常自上也下上之間明昧
攸分雖以天子而求匹夫大學
士大夫求芻蕘不爲過矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

水在山下未通疏而遏之必有泉出焉猶
之蒙也君子觀象知理在童心疏而通之

必有德成焉於是果於行教以育養之德不慮其不通也而教之功大矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

初六柔在下爲下民之蒙比二剛爲發蒙之象九二无位有德比近之人无所尊信僅有可發之機耳以坎遇兌兌爲決象川決通有此義占者利用刑人用說桎梏以往吝刑人執法之人也桎足械梏手械皆緣果之具以制人之妄者也愚柔之民心有蒙而不果發得執法用刑之人以法正之則自不得不正而蒙乃發矣是桎梏所以利之也不然使脫於桎梏則由此以往皆吝矣蒙不發而所往皆不正也坎遇兌坎爲隱伏爲桎梏兌西方秋官爲刑人刑人能桎梏人以發其隱伏之蒙心有此義

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

九二賢位剛中六五與應有包蒙之象包大而有容能養人也坎為通坎中為心亨居正為師位遇坤坤為地能載物而養之有此義以中正養人而无欲速助長以賢亂蒙心此聖人作人之功也占者如是則吉又占納婦吉者五二以剛柔論又有夫婦之義婦蒙夫通之故有蒙義六五在上比上剛而與二為夫夫婦者蒙為求通之義取志應也如此其為吉婦可知又占子克家者五二以童蒙論又有一家之象五居上為父二居下為子父柔而反蒙子剛而反通父事子代剛接乎柔非克家之子乎

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

蒙求通宜擇乎賢者而從之六三承而過中過乎中則應乎上矣舍二之中剛應上之極剛而蒙益甚其占在他事猶可唯勿用取女有見金夫不有躬之象取之无所利也金剛也九二亦剛不爲金下位中正故也剛而居上故象有金之夫也坎陷遇巽巽爲女爲近利市三倍有此義旣貪金夫必損名節故不有躬人雖甚蒙鮮不爲躬見金夫而不有之大遜常行故曰行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四柔居高位獨不與二比應而蒙无由開蒙之困於蒙而終不得通者也有困蒙

之象艮遇離止而麗於蒙有此義而其占吝象謂困蒙之吝獨遠實也剛為實柔為虛蒙之時柔不得剛則虛而无實終於蒙矣諸爻五則與二應餘亦與二比四居臣位獨不與二相及豈非遠於實乎此妄自尊大簡賢取困者也君子可以思下賢矣

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

六五君位柔中下應賢位剛中當蒙之時虛其中以志應剛有童蒙之象其占則吉艮為少男遇中為巽順乎中正以從下賢人有此義故象謂順以巽也順柔從剛也巽上求下也有而未發謂之中有而未發謂之童有而未發謂之蒙五之位童之體蒙之理一也故有此象占蒙在君位本為不吉而童蒙則吉為其求道也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

剛居最上有擊蒙之象終蒙不可以德化用兵刑威之也威之而惡去上以順道施下而下亦順之也故其占不利為寇利禦寇言上下順也艮止遇坤順有此義寇人之極蒙者也禦寇處蒙之窮事也艮擊而止之坤衆而順之屯二剛皆為生氣四柔皆為難生蒙四柔皆為蒙二剛皆為開蒙故繫傳曰動靜有常剛柔斷矣餘卦同例

䷄ 坎上 乾下

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不

困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

物雖不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食有道則得其養失其道則失其養故貴乎需需須也必用而又有道之義卦有是象者險在前也剛健而不陷其義不困窮矣坎險為飲食之物剛健為饑渴之志貪飲食而无待於道陷於其中反得困窮豈非險乎雖有饑渴之志必有道以給其養而不陷於險豈非剛健不陷乎如是自不至困窮而失其養豈非飲食之道乎故名需也其占有孚光亨貞吉孚信也光明也此以九五一爻論位乎天位以正中也五君位而剛居尊行健以代天行事故曰位天位又居正中建中正之則以範圍天下則誰敢不正故占者有誠信於

需之道則光明而亨通矣要之守正乃吉也又占利涉大川者坎有大川象需有利涉象涉川必須舟楫不須則臍險須則利矣川足以阻人之求利涉則所求者不困滯故往有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲陰也天陽也雲上於天則陽氣親陰而不驟入有漸摩絪縕之道故爲需需字從雨從天可想其義也君子觀象以飲食宴樂君子之飲食如天之於雲從容而不迫取之以義道行之以禮讓如此以爲飲食則飲食乃可无困窮之患而宴樂以享之矣所謂日用飲食有性命流行者此之謂也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初九下位去坎偏遠有需於郊之象郊近邑平坦之地也百姓耕食鑿飲乃自求飲食之正道何險之有故有此象乾爲行變巽爲平坦有此義而其占爲利用恒无咎占者守其日用可常行之道自无過也象謂需於郊不犯難行也不犯險難以行言百姓之耕鑿如郊之平也利用恒未失常也百姓之飲食乃其常道也卦以九五爲需之主以節制天下是莫險於人君諸爻近之則險近遠之則險遠

九二需於沙小有言終吉

象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也

九二中位去險稍近有需於沙之象乾爲金爲乾燥遇離爲旱乾而麗其中有此義人行沙中雖艱不急寬衍在中賢位下不耕田上不受祿貧困之中猶自寬衍故有此象而其占小有言終吉言語之傷災之至小者也賢者安貧在已可信而人未必信故多蒙譏訾責備之言而祿在其中自不困窮故終吉

九三需於泥致寇至

象曰需於泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

九三比險未入險有需於泥之象乾爲乾燥遇兌爲澤有泥義而其占致寇至過中之飲食過於富也富而比險故爲致寇至乾兌皆金有富義坎爲寇泥之濡人災在

外占者寇至則亦虛驚而无實禍故曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也寇至之災皆自我不敬致之剛過中不慮寇以致寇至能敬慎防禦自能勝寇不敗也

六四需於血出自穴

象曰需於血順以聽也

六四柔居臣位比坎之中有需於血之象坎為血殺傷之地人臣食祿於朝廷事君致身死生以之此即人臣飲食之道本无出險之義故有此象而其占出自穴坎險遇兌悅有此義穴者陰險之處順以聽之不以出險為心而往往得以出險告占者有需血之心乃出自穴也若猶有出之心是即非需血順聽之義則不得出穴坎之初爻陰險而不陷其中君剛臣柔上下相得故有此占

九五需於酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

九五君位爲需之君盡飲食之道以建中正之極有需於酒食之象坎中有酒義遇坤有食義居於中而得其正有盡其道於酒食之義此食之以時用之以禮節一身以節天下者也故其占貞吉酒食貞吉以中正也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六飲食之道既窮而柔處坎盡有入於穴之象言求飲食於極險之處也其占爲

有不速之客三人來敬之終吉不速不詔自至三人九三九二初九也飲食之道至君而止於此外求飲食則必至險非日用常行之道矣如入淺山涉大壽之類坎遇巽為風渙險一風又為利市三倍求於險者利必厚利孔一開人將踵至雖極險之處不待速而客自來也故有客至之占九三正應而九二初九亦應者需之時剛健不陷而終不困窮也故有三人之占此入險亦非吉占而敬之則終吉敬慎以俟險險不為害飲食亦不困窮豈不終吉故上六雖不當於需之位未大失也

☰☵ 乾上 坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

飲食必有訟故受之以訟坎乾爲訟訟者何以卦體卦德論上卦剛下卦險險而不健則不能訟健而不險亦不生訟險而又健故爲訟也其占有孚窒惕中吉者占者有誠信於訟之理則窒能惕中則吉也窒塞也惕中中心惕懼也此以九二論剛來而得中也下卦本坤剛自外來居坤中中心誠信於訟之理則窒而不通惕則不窒自不成訟故吉也又占終凶者訟不可成也有訟而必終成之則凶也又占利見大人者尚中正也大人九五也尚中正无私之道訟者自利見也又占不利涉大川入於

險也以卦象卦體論坎有大川象而乾以剛乘其上正與需義相反見險而蹈未有不陷而入於淵者矣故不利也以後利見大人俱人見之不作大人自利見者各以卦論乾本自大餘卦剛柔雜小見大也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天氣上升水氣下降其行相違有訟象訟者其所爭之說各相悖也君子觀象以作事謀始人共知訟為凶事而徃徃路之不慎於始卒亦難已也君子與人纔見有不合即平心審理以求協和求之不得抑又求之如是則必有協和之處而不至相違如天與水也則訟端絶矣

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初六柔居民位其才與力雖有所事於訟而亦不能竟爲不永所事之象坎遇兌先險而后悅有此義占者小有言終吉訟不可長小有爭辨即已明白豈不終吉訟必有應蓋九四也凡上下卦相應即相訟而剛柔協者其辨自明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二中正賢位與五訟有不克訟之象坎遇坤險而順有此義其占歸而逋其邑人三百戶无眚克能也逋竄也所得之罪名如今之降官貶竄者也其邑人三百戶下

邑之長也眚傷也九二剛中所訟亦理之不容默也但居下位與上訟无直伸其是之理自不克耳不克則有罪故歸爾九二通竄之罪於遠方小邑其民人三百戶而長之罪止於是別无他傷皆有行險而順之道焉此君子爭其所當爭爭之不獲終不盡言以明己之无罪寧甘於竄而自无大傷皆中道然也象恐歸逋之意未明而日不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也言其自下訟上則逋竄之罪如掇拾也九二中正之君子也君子之訟為公事爭也爭而不盡下宜然也竄而逋邑之不失處君子之道也古之刑不上大夫有過雖貶竄之在君子固已為凶故曰患至掇也亦不以君子而赦之法不可私也然而无眚君子不致意外之禍也始而陷其身於訟中終而陷其身於小邑皆坎之為也逋言遠方為下卦也三百戶坤三爻之義也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

六三柔居過中之位與上九剛柔相應而下成訟有食舊德之象坎遇巽巽猶遜也謙而不爭有此義剛柔原本相得當訟之時上剛雖好訟終不背棄其舊好而與六三爭故六三爲食舊德也而其占爲貞厲終吉占者宜固守其正雖危厲而終吉從上故吉也其占又爲或從王事无成者下卦之上上風從天有從王之義水違天无成之義

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九四剛居臣位為天下息訟者乃與初訟此難與之校居直有不克訟之象乾遇巽蓋乎下也而其占為復即命渝安貞吉復合訟而反也剛柔協故也即命就而待命於君也比九五君位故也四處高位初賤而柔未可相勝故返而聽君之命此人臣之道也渝變也變為巽去其與訟之初心與人相安而固守其正占者如此既不終訟而改過遷善故吉也象謂不失者始而與人訟是失於理既而改過遷善則雖有失而卒不失人何能以无失但恐執迷遂過則終失矣占者何勿念之

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

九五君位剛居中正以中正之道息天下之訟者也故其占為訟元吉乾遇離中正

而麗於明明德脩身下人雖有訟言自解而且相服化豈非无盡之吉乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

上九訟終居上訟得勝也得勝則爲意外之獲故有或錫之鞶帶之象乾遇兌爲恩澤有此義兌亦爲帶然以訟受服亦不足爲人敬而必奪之又有終朝三褫之象乾遇兌兌爲毀折有此義鞶帶爵服褫剝去之也

䷆ 坤上 坎下

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛

中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

訟必有衆起故受之以師坎坤名師者何師衆也合卦之二體論坤衆象卦本二坤而一剛居中以主之統領衆人之象不居上居下將在師中之象故名師其占貞者貞正也以卦名義論王者不得已而用師將以正人之不正能以衆行正可以爲王矣故占者宜正也其占又爲丈人吉无咎者分卦之二體論二剛中而應五坎行險而坤順此丈人之賢也剛中者有剛健中正之德足以彈壓衆人之義而應者六五與應人君信任專之義行險者坎也在師爲殺伐之義故險而順者坤也在師爲除暴救民之義故順凡此非老成有其之人不能故爲丈人如此雖毒天下而民從之

吉又何咎矣民從則吉雖毒天下不爲過
咎毒天下傷財擾民也從之如東征西怨
是也十尺爲丈丈筭之成數也以此準至于
百萬億皆不出其筭故號老成有謀爲者
曰丈
人

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地平水險而水不外於地據地則水出矣
民平兵險而兵不外於民聚民則兵與矣
故地水有師象君子觀象而得息兵止亂
之道故以容民畜衆寬以容之則豺爲民
而无與我之心養以畜之
則勢雖衆而无爭奪之擾

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

初六在下比剛有卒伍嚴肅之義方師之初未求勝敵先求自勝自勝之道在以法律制士卒故初六爲師出以律之象律至險而守之則可悅坎遇兌有此義而其占則否臧者凶也否臧不善也凶失律枝法也蓋立法之初必不善者先犯占者而否臧安得不凶

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

卦止一剛居下處遠坎遇坤坤衆坎險一剛居衆險之中將在師中之象而其占吉无咎得中正之道雖毒天下而民從也象曰承天寵也言能承奉天王之寵任也五

天王也以中正之道寵任九二爲將九二能以中正承之故於師貞之道得而吉无咎也又占王三錫命者懷萬邦也錫命本是王懷念萬邦恐師行稍有不正則萬邦即有不勝其毒害者是命豈非以師貞之道命之乎見當承命守正也三錫慇懃之意柔之道也亦歷三柔爻而造於剛之義剛中只是在師中而吉无咎則吉中正之義也可見易中中字之妙隨爻變用不同

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

下卦有營壘之形二居正中中軍也初居下旁卒伍也三居上旁官材也以官材之柔比王師之剛剛柔相得矣而居其上是委權於偏禆副將也三本過中之位柔又

陰昧之質則進退不果有師或輿尸之象輿之物進退无定由人而已尸祭尸亦不自進退惟人命之坎遇巽巽為進退為不果有此義而其占多得不凶象曰大无功師行无功即凶也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六四柔居臣位遜於君在師卽爲遜敵且師不與將比又不與將應則衆少失矣故爲左次之象坤遇震震動也衆動而移震又左方有此義左不順便之方次於左則以順便者予之敵矣然進退兵家之常雖左次未遂失師之常故其占无咎占者所宜善補其過也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五君位在師爲田有禽利執言之象而其占无咎田獵也有禽獵而有所獲也此戰勝獻俘馘於君之義也坤爲衆遇坎爲衆陷於險而陳於君位有此義王制出征執有罪反釋奠於學以訊馘告執其渠首訊問其不軌之由而使之言也此六五柔中之君不尚殺戮不執勝從而行以文德占者如此則利而亦无毒天下之過矣又有長子帥師弟子輿尸之象而其占貞凶長子帥師以中行也六五命九二帥師以

柔中之道托剛中而行是任老成之子六五任使之當也弟子輿尸使不當也言九二委六三輿尸以剛柔相協之私而委任偏裨是任劣稗之子九二任使之不當也如是雖所行者能以衆正而亦不免於凶此爻又有此二義特兩設吉凶以告占者占者當行其所利與无咎者而去其凶者可也爻止應二而連及於三何也將在外君不得而主之將有任使之得失而其吉凶斯君受之故以三爻之凶爲六五之凶

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師終居上全勝歸國之象而終之以柔論功行賞之象故占爲大君有命開國承家

以正功也坤爲田地爲衆爲均遇艮止則各有定分以爲居止有此義而又占小人勿用者成功之終即作興之始不杜其微於未萌之先則小人乘寬大而進必亂邦也程子曰開國封爲諸侯也承家爲卿大夫也

☵☷ 坎上坤下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

衆必有所比故受之以比 比之占吉何也比輔也下順從也以卦體論有此二義輔

如一君二民之意以其多者輔乎少也下順從者天下之勢有對則爭統一則寧衆多之人不順從一人亦无以自存也衆柔輔一剛一人有輔於天下之義一剛爲衆柔所順從天下有輔於一人之義卦有此象故名比而其占吉可知矣一剛居尊而衆柔輔順六十四卦无有如此之吉者原再也試再推此筮之吉占者豈易勝其任哉必元永貞大爲正而无少不正永爲正而无始正而終不正如此无過而天下之不寧者方始來也不然在我不能无過雖不寧亦不來矣又焉得爲吉乎彖曰以剛中也剛居比之正中推之有元永貞之義也不寧方來彖曰上下應也下四柔應上剛上剛亦必有道以應之又有此義也又占後夫凶者就上六一爻論其道窮也柔不居下順君而居君之上有獨後不至之象卦止一剛合此焉往能不窮乎不剛而

安自雖曰夫此上之義也占人之從我不來則彼凶占我之從人不往則我凶

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地水相比泯无間故地上有水比先王察於此比得比天下之道以建萬國親諸侯萬國諸侯之國也天下之民如此其衆其勢如此其隔安得人人而親比之於是分建萬國置諸侯而親之諸侯无間而天下皆可由此无間矣豈不猶地水之比乎

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

初六在下小民與君遠不相比而實爲正比此象曰比比下順從也占者有誠信於下順從之道而比之則无咎堪遇震則衆人感動之義也而其有信於比之之心能盈缶

則不但无過終來有他吉也有孚盈也盈缶坤也缶朴厚之器其比之之誠積滿於朴厚之心如物之盈滿在缶器中雖有未用於目前而將來必有用之時百姓比君之心醇朴无華一時何能上達人君久之比道旣成天下太平然後殊恩下須終來有他吉也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

六二賢位在下卦之中內也九五外卦爲君有上下貴賤之隔不相比比者而剛柔相應中正相合潛相爲比比之自內之象坤爲坎坎陷於內爲隱伏爲心亨有此比義象曰比之自內不自失也六二有中正之德當草野之下志意順從於君而隱居不仕

不失自處之正也而其占固守其正則吉
占者若不守其內而務外以失正道則不
吉
矣

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六三柔居過中之位不與君比應有比之
匪人之象匪人小人也坤過艮艮幼男有
小義當比之時无比應何以自立乎而過
中之比則必委曲求比比非其道非比時
之小人而何象謂不亦傷乎矜憫之也不
比則爲後夫之凶既不可矣比則有失正
道與他卦之得已不已者不
同占者不免有可傷之情矣

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

六四臣位切比於君而先受衆爻之比有外比之之象外下卦也凡天下之比人君者未有不先比臣而即能達之君者接外人之比以比於君坎水過兌澤外水入內水有此義占者守正則吉不正不吉象謂外比於賢以從上也四以柔順君爲賢臣外比比於賢以其獨有高位從君上也可不正乎五爲君則下卦有外象自爲外卦內卦不同下卦爲內上卦爲外此立卦之有體用也五四君臣爲內初二三上爲外此六爻發揮貴賤之義也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽

也邑人不誡上使中也

九五一剛居尊正乎中位而衆柔輔而順之有顯比之象其心光明正大其事開誠布公天下可共見者也坎遇坤坤爲闢爲布則心事開辟展布有此義其占爲王用三驅失前禽失禽聽其去也邑人王畿之民也不誡以誠待之不設警備也坎爲陷坤爲田有此義坤又爲邑言王者順人情之所願聽德化之所及凡遠方之人德化所不及者即不臣其人而聽其去至於畿內之民王者亦止自盡其使之之道教養之誠而亦不設警備之法以强之此所謂顯比也占者如是則吉象謂顯比之吉位正中也剛位乎正中則元永貞之道也舍逆取順失前禽也人有逆吾命者即德化之不及舍之可也人有順吾命者即德化之及取之可也此即所謂失前禽也邑人

不誠上使中也唯以中正之道使之不設誠備也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

比者衆柔順以附天下從一君是九五者不衆爻之首也上六比之終柔居君上而不順於君是衆柔皆以一剛爲首受其統領而一柔獨无剛以統領之故爲无首之象坎爲盜爲陷遇巽巽爲顙爲髮有陷其首之義占者如是安得不凶是即所謂後夫者也不來豈能寧乎在王者三驅自能舍之而斯人終久何歸天下一家而獨自外猶身不附於頭无所終也

☴☰ 巽上乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也行叶杭

比必有所畜故受之以小畜畜止也積也畜積以備用所畜者小也乾巽為小畜象者何以卦體論柔得位而上下應之曰小畜陽剛發散為大陰柔收斂主儉嗇為小五剛太盛一柔得位而收斂之有此象也得位得四之位臣位也柔在民不能畜君在君亦不及畜民唯在臣位上可畜君下可畜民豈非柔得位而上下應之乎而其占亨者以卦德論健而巽以九五論剛中而志行故亨也剛健之理而遜善以及於

人自无往而不可通剛健中正處尊而志得行亦无不可退又占密雲不雨者尚往也自我西郊者施未行也尚上也指九五言畜之時人君務畜積物皆往聚於上故恩澤多不及下如密雲上往不下則无雨常若施於西郊而止不行也二語總是畜止一意亦可以見其畜之小矣小畜畜物小故小大畜畜德故大陽大陰小德大物小可明此卦之義矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

陽氣在天上者最盛得風之陰氣行其上則太盛之陽少止故風天為小畜之象使天氣純陽无風以畜之物豈能堪君子觀此卻太剛而不以柔止之必恣肆使人不此也則文德之為美矣故以懿文德懿美也文柔也周旋辭讓外為可親之文而內

健亦何嘗不在其中乎程傳

日文德方之道義爲小也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

剛居下位在下之人平日儉嗇本自畜積與六四相應又有以畜之則亦適還其自已所本然之道而已故爲復自道之象故天過巽風有此義占者如是則何其咎唯有吉也象謂復自道乃下民之分其義宜然故吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九二中位不與彖比應有牽復之象賢人守道安貧本自收斂儉約上人畜止天下

條教法禁不爲有道而設而亦相牽而畜復於本自畜之常故有此象乾遇離剛而明麗於中正有此義占者如是故吉也象曰牽復在中亦不自失也君子畜積在於中正不求其富其吉亦不自失中正而已

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

九三剛過中失道比六四畜主遂爲過中之畜有輿說輻之象輿與壯行之物象九三剛也輻轃木條以撐輻爲輪之主脫去之不可行象九三爲四所畜過中之畜險不中禮亦皆廢也乾過兌其健行之物毀折有脫輻義而其占爲夫妻反目九三見畜於六四畜之太過是婦人于室夫不能有所行也剛不受制故兩相惡而反目相視

也巽爲白眼兌巽之反乾變兌與上卦
巽相向有此義然由於過中失道夫不能
正宜占者
宜自反耳

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

六四柔居臣位上比剛君而畜之其占有
孚血去惕出无咎血滯溺之物象人臣自
爲之私惕憂懼之心常以國家之不足爲
恐懼而止人君之施行也六四陰居近君
之位陰盛有血象比剛順剛則志已之亡
而血去畜君則憂君之憂而惕出此有孚
謂人信已故无過也巽木遇乾金傷其木
之陰人而爲乾金之戕惕有此義象謂有孚
惕出上與人君合志也人君未有不憂國
用之不足者人臣公而忘私以憂國計豈

不合志乎雖比君之行而何過也

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

九五君位爲六四所畜占者有誠信於人而孚攣如則不獨富而富以其鄰矣巽爲利過艮艮爲富厚有此義孚攣如畜積之固也鄰上下剛爻也以及也九五信六四之畜畜積極其固則中之所畜富矣君尚畜天下皆效儉約及其鄰皆富矣極畜之道不過於富君道如是不亦小哉故爲小畜也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

畜極不畜陰陽和而得行有既雨既處之象雨象恩澤也處言被澤而安也巽爲木遇坎木得雨而民安君位之上又有倚德報之象向上也九五之德畜積如車而我載其上猶言上於德積之上而載之也又六四畜君乃有是德積載是剛之德皆柔之德而柔爲主矣故又有婦貞厲月幾望之象婦終不可以爲夫之主而我享其畜雖正亦危如月望則未有不虧者也坎爲輿之有傷又爲月有此義故其占君子征凶君子於此不可徒見目前之安處而遂其所在當居安慮危有所疑也

☰乾上
☱兌下

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

物畜然後有禮故受之以履履者禮也兌乾名履者何履柔履剛也以卦體論兌爲少陰中最少之卦柔也乾爲陽卦中最健之陽剛也以柔躡履於剛之後則恐懼之心焉而步趨不忒矣故名履履而其占爲履虎尾不咥人亨者以卦德論兌爲說說而應乎乾乾天理也居上卦乃綱常倫理之立乎吾前而感我也即宜心爲喜悅而往應之以踐履其道不然而不應焉則有犯乎天理凶悔立至禮之爲害遂不啻其猛且烈焉如履虎尾咥人也故悅而應乎乾是以履虎尾不咥人亨通可知卦未有不

以九五爲主履之九五履帝位也剛
正則履帝位而无疚病光大明顯也此又
以九五一爻釋亨之義虎食豕除稼故八
蜡祀之非咥人之物而犯之則咥人不可
禦也象禮不犯不見其爲害犯則王法物
譏押至而不可當其咥人亦有非可幸而
免者矣君子
可不愼哉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤在下不失一定之位置有踐履
不忒之義故爲履君子觀象以辨上下定
民志辨別尊卑上下之分以爲禮制也禮
制不定民志疑惑而踐履必差禮制定則
民志定天下之踐
履歸於畫一矣

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

初下位質素无文而以剛率之有素履之象兌遇坎金水爲西北素色有此義如是而往雖无足觀亦何過咎故占者如是自无過也象以素履之義未明而曰素履之往獨行願也下民朴率心之所願則行之而不講於儀節不蒹於他人

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二剛居中位有履道坦坦之象路之中閒平坦也兌悅遇震震大塗悅而行於大塗有此義其占爲幽人貞吉居下位之中故爲幽潛之人隱居獨善正己无求絕无行險徼倖之事占者如是則吉矣象謂幽人貞吉中不自亂也人中心无自得之學

則感物而亂即不能處幽无悶以樂其道矣剛得中自无是履道坦坦則中爲不而之中幽人則中爲蔽中之中貞吉則中爲中心不亂之中二中取三義通此可以解易

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲於大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲於大君志剛也

柔本不明而不能行也乃逞中失道之履妄謂能視能履有眇能視跛能履之象兌

爲毀折遇乾爲剛明故以弱履之質而強爲明行也眇廢一目目小亦曰眇能視云者言不足以有明也跛廢一足足跛亦曰跛能履云者言不足以與行也占者如是以爲履則有履虎尾咥人之凶也象謂位不當也履者禮也以中正爲主不中則无當於禮矣三過中失正之位故於履爲不當是以有此凶占也其占又爲武人爲於大君者志剛也若武人占此則能有爲於大君彼原不以威儀文節爲能而以衝往故死爲踐不必視主而後往不必履正而後進惟志剛則可以爲大君出死力雖虎咥人不顧可也武人而外不宜可知矣卦止一柔不與人君比應而剛柔則相得故有得君之占也卦柔履剛而六三履不正者卦以兌論爻以位論

九四履虎尾愬愬終吉愬音索

象曰愬愬終吉志行也

九四剛居臣位有失柔道而履剛君之後有難抗之威履虎尾之象也而其占愬愬終吉愬愬心畏也愬愬則能變剛爲柔不失柔履剛之常道占者如是故終吉乾剛健過巽巽其進退有畏畏心有此義象謂愬愬終吉志行也變氣質以行禮懷小心以事君未有不得君以行其志所以終吉也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

剛居君位有夬履之象夬決也剛本決於履者而乘尊位以行之故有此象而其占貞厲五中正其所決履者必正固以行君既決履乎正必不能少寬於人之不決履

乎正者而以嚴厲加之矣占者宜如是也乾過雖麗於中剛而不變有此義象謂夬履貞厲於履之君位正當也人君正己之行以正天下之行不得不貞亦不得不厲也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

剛居履之終應六三其占視履考祥其旋元吉旋還也於視履之終考其已然之吉祥者旋復仍前而爲之也占者其旋如此此祥之終又爲彼祥之始覆履相積如環无端豈不爲无窮之吉乾金變兑金先後相因健而悅有此義三兼言視爲陰不明也上亦兼言視爲與陰應也凡履不離視明行相資上九應六三相視爲戒故曰考

祥相三之形賊反已之視履則終无上
之因豈不旋復爲吉而大有慶乎履爲禮
言在上之人大禮盡
成吉福无疆故慶也

周易上經一 終